出三藏記集序卷第十一　筵　肆

釋僧祐撰

中論序第一　長安僧叡

中論序第二　曇影法師

百論序第三　僧肇法師

十二門論序第四　長安僧叡

成實論記第五　出論後記

略成實論記第六　新撰

成實論抄序第七　周顒

訶梨跋摩傳第八　江陵玄暢作

菩薩波羅提木叉後記第九　未詳作者

比丘尼戒本出本末序第十　出戒前記

比丘大戒序第十一　出戒前記

大比丘二百六十戒三部合異序第十二　竺曇無蘭

關中近出尼二種壇文夏坐雜十二事并雜事共卷前中後三記第十三

摩得勒伽後記第十四　出經後記

善見律毗婆沙記第十五　出律前記

千佛名號序第十六　出賢劫經　竺曇無蘭

中論序第一　釋僧叡

中論有五百偈龍樹菩薩之所造也

以中為名者照其實也以論為稱者盡其言也實非名不悟故寄中以宣之言非釋不盡故假論以明之其實

中論序第一　僧叡

中論有五百偈龍樹菩薩之所造也

以中為名者照其實也以論為稱者盡其言也實非名不悟故寄中以宣之言非釋不盡故假論以明之其實既宣其言既明於菩薩之行道場之照朗然懸解矣夫滯惑生於倒見三界以之而淪溺偏悟起於猒智耿介以之而致乖故知大覺在乎曠照小智纏乎隘心照之不曠則不足以夷有無一道俗知之不盡則未可以涉中途泯二際道俗之不夷二際之不泯菩薩之憂也是以龍樹大士折之以中道使惑趣之徒望玄指而一變括之以即化令玄悟之賓喪諮詢於朝徹蕩蕩焉真可謂理夷路於沖階敞玄門於宇內扇慧風於陳枝流甘露於枯悴者矣夫百梁之構興則鄙茅茨之側陋覩斯論之宏曠則知偏悟之鄙倍幸哉此區之赤縣忽得移靈鷲以作鎮險詖之邊情乃蒙流光之餘惠而今而後談道之賢始可與論實矣云天竺諸國敢豫學者之流無不翫味斯論以為喉衿其染翰申釋者甚亦不少今所出者是天竺梵志名賓羅伽秦言青目之所釋也其人

雖信解深法而辭不雅中其中乖闕

無不翫味斯論以為喉衿其染翰申
釋者甚亦不少所出者是天竺梵志

名賓羅伽秦言青目之所釋也其人
雖信解深法而辭不雅中其中乖闕
煩重者法師皆裁而裨之於經通之
理盡矣文或左右未盡善也百論治
外以閑邪斯文祛內以流滯大智釋
論之淵博十二門觀之精詣尋斯四
者真若日月入懷無不朗然鑒徹矣
予翫之味之不能釋手遂復忘其鄙
拙託悟懷於一序并目品義題之於
首豈期能釋耶蓋是欣自同之懷耳

中論序第二　曇影法師

夫萬化非無宗而宗之者無相虛宗
非無契而契之者無心故至人以無
心之妙慧而契彼無相之虛宗內外
並冥緣智俱寂豈容名數於其間哉
但以悕玄之質趣必有由非名無以
領數非數無以擬宗故遂設名而名
之立數而辯之然則名數之生生於
累者可以造極而非其極苟曰非極
復何常之有耶是故如來始逮真覺
應物接麁啟之以有後為大乘乃說
空法化適當時所悟不二流至末葉
象教之中人根膚淺道識不明遂廢

魚守筌存指忘月覩空教便謂罪福

空法化適當時所悟不二流至宗
象教之中人根膚淺道識不明遂廢

魚守筌存指忘月覩空教便謂罪福
俱泯聞相說則謂之為真是使有無
交興生滅迭爭斷常諸邊紛然競起
時有大士厥号龍樹爰託海宮逮無
生忍意在傍宗載隆遺教故作論以
折中其立論意也則無言不窮无法不
盡然統其要歸則會通二諦以真諦
故無有俗諦故無無真故無有則雖
无而有俗故無无則雖有而無雖有
而無則不累於有雖无而有則不滯
於无不滯於無則斷滅見息不存於
有則常等氷消寂此諸邊故名曰中
問荅𢳂徵所以為論是作者之大意
也亦云中觀直以觀辯於心論宣於
口耳　羅什法師以秦弘始十一年於大寺出

百論序第三　釋僧肇

百論者蓋是通聖心之津塗開真諦
之要論也佛泥洹後八百餘年有出
家大士厥名提婆玄心獨悟儁氣高
朗道映當時神超世表故能闢三藏
之重關坦十二之幽路擅步迦夷為
法城塹于時外道紛然異端競起邪
辯逼真殆乱正道乃仰慨聖教之陵

遲俯悼群迷之縱惑將遠拯沉淪故
作斯論所以防正閑邪大明於宗極

法城塹于時外道紛然異端競起邪
辯逼真殆乱正道乃仰慨聖教之陵
遅俯悼群迷之縱惑將遠拯沈淪故
作斯論所以防正閑邪大明於宗極
者矣是以正化以之而隆邪道以之
而替非夫領括衆妙孰能若斯論有
百偈故以百為名理致淵玄統群籍
之要文義婉約窮制作之美然至趣
幽簡尠得其門有婆藪開士者明慧
内融妙思奇拔遠契玄蹤為之訓釋
使沉隠之義彰於徽翰諷味宣流被
於来葉文藻煥然宗塗易曉其為論
也言而無當破而無執儻然靡據而
事不失真蕭焉无寄而理自玄會
返本之道著乎茲矣有天竺沙門鳩
摩羅什器量淵弘儁神超邈鑽仰累
年轉不可測常味詠斯論以為心要
先雖親譯而方言未融致令思尋者
躊躇於謬文標位者乖迕於歸致大
秦司隸校尉安城侯姚嵩風韻清舒
沖心簡勝博涉内外理思兼通少好
大道長而弥篤雖復形羈時務而法
言不輟每撫茲文所慨良多以弘始
六年歲次壽星集理味沙門與什考
校正本陶練覆疏務存論旨使質而
不野簡而必詣宗致劃尒無間然矣
論凡二十品品各五十偈後十品其人

六年歲次壽星集理味沙門與什考
挍正本陶練覆疏務存論旨使質而
不野簡而必詣宗致劃介無間然矣
論凡二十品品各五十偈後十品其人
以為無益此土故闕而不傳冀明識
君子詳而覽焉

十二門論序第四

僧叡法師

十二門論者蓋是實相之折中道場
之要軌也十二門者總衆枝之大數
也門者開通無滯之稱也論之者欲
以窮其源盡其理也若一理之不盡
則衆異紛然有惑趣之乖一源之不
窮則衆塗扶疎有殊致之迹殊致之
不夷乖趣之不泯大士之憂也是以
龍樹菩薩開出者之由路作十二門
以正之正之以十二則有無兼暢事
無不盡事盡於有无則忘功於造化
理極於虛位則喪我於二際然則喪
我在乎落筌筌忘存乎遺寄筌我兼
忘始可以幾乎實矣幾乎實矣則虛
實兩冥得失無際冥而無際則能忘
造次於兩玄泯顛沛於一致整歸駕
於道場畢趣心於佛地恢恢焉真可
謂運虛刃於無間奏希聲於宇內濟
溺喪於玄津出有无於域外者矣遇

哉後之學者夷路既坦幽塗既開真
得振和鑾於北冥馳白牛以南迴悟

謂運虛刃於無間奏希聲於宇内濟
溺喪於玄津出有无於域外者矣遇

哉後之學者夷路既坦幽塗既開真
得振和鑾於北寘馳白牛以南迴悟
大覺於夢境即百化以安歸夫如是
者要復知曜靈之方盛玄陸之未希
也哉敎以鄙倍之浅識猶敢明誠虛
閑希懷宗極庶日用之有宜莫歲計
之能殖況才之美者乎不勝敬仰之
至敢以鈍辞短思序而申之并目品
義題之於首豈其能益也庶以此心
開自進之路耳　羅什法師以秦弘始十一年於大寺出之

成實論記第五　出論後

大秦弘始十三年歲次豕韋九月八
日尚書令姚顯請出此論至來年九
月十五日訖外國法師拘摩羅耆婆
手執胡本口自傳譯曇晷筆受

略成實論記第六　新撰

成實論十六卷羅什法師於長安出
之曇晷筆受曇影正寫影欲使文玄
後自轉為五幡餘恚依舊本齊永明
七年十月文宣王招集京師碩學名
僧五百餘人請定林僧柔法師謝寺
慧次法師於普弘寺迭講欲使研覈
幽微學通疑執即座仍請祐及安樂

智稱法師更集尼衆二部名德七百

慧次法師於普弘寺迭講欲使研覈
幽微學通疑執即座仍請祐及安樂

智稱法師更集尼眾二部名德七百
餘人續講十誦律志令四眾淨業還
白公每以大乘經淵深漏道之津涯
正法之樞紐而近世陵廢莫或敦脩
棄本逐末喪功繁論故即於律座令
柔次等諸論師抄比成實簡繁存要
略為九卷使辭約理舉易以研尋八
年正月二十三日解座設三業三品
別施獎有功勸不及上者得三十餘
件中者得二十許種下者數物而已
即寫略論百部流通教使周顒作論
序今錄之于後

抄成實論序第七　周顒作

尋夫數論之為作也雖製興於晚集
非出乎一音然其所以開家命部莫
不各有弘統皆足以該領名數隆替
方等昇閑顯益不可訾言至如成實
論者摠三乘之秘數窮心色之微闡
標因位果解惑相馳凡聖心樞罔不
畢見乎其中矣又其設書之本位論
為家抑揚含吐咸有憲則優柔闕揉
動關獎利自發聚之初首至道聚之
末章其中二百二品鱗綵相綜莫不

言出於奧典義溺於邪門故必曠引

動關辯利自發聚之於首至道聚
末章其中二百二品鱗綵相綜莫不

言出於奥典義溺於邪門故必曠引
條繩碎陳規墨料同洗異峻植明塗
埤濟之功寔此為著者也既効宣於
正經無涤乎異學雖則近泒小流實
乃有變方教是以令之學衆皆玄志
存大典而發跡之日無不寄濟此塗
乘津驚永本期長路其書言精理贍
思味易躭頂逐趣蹈爭流重跡相躡
又卷廣義繁致功難盡故曼徙不旋
終妨正務須涅洹法華雖或時譏維
摩勝鬘頻參餘席至於大品精義師
匠蓋踈十住淵弘世學將弥皆由寢
處於論家求均于弱喪是使大典榛
蕪義種行輟興言悵悼側寐忘安成
實既有功於正篆事不可闕學者又
遂流於所赴此患宜裁令欲內全成
實之功外蠲學士之慮故銓引論才
偺詳切緩刊文在約降為九卷删除
探要取効本根則方等之助無虧學
者之煩半遣得使功歸至典其道弥
傳波若諸經無墜於地矣業在心源
廣無裁削之累全典故全豈有妨於
好學相得意於道心可不謀而隨
喜也

廢無裁削之累全典故全豈有妨
好學相得意於道心可不謀而隨
喜也

訶梨跋摩傳序第八　　江陵玄暢作

余尋訶梨跋摩述論明經樞機義奧後進所馳荊州暢公製傳頗徵事跡故復叢錄附之序末雖於類為彝而顯證是同焉

訶梨跋摩者宋稱師子鎧佛涅槃後九百年出在中天竺婆羅門子也若人之生也固亦命世而誕幼則神期秀拔長則思周變通至若世典圍陀並是陰陽奇術提舍高論又亦外詰情辯皆經耳而究其幽邃心而盡其妙直以世訓承習弗為心要也遇見梵志導以真軌遂抽簪草服為薩婆多部達摩沙門究摩羅陀弟子其師既器而非凡即訓以名典迦旃延所造大阿毗曇乃有數千偈而授之曰此論蓋是衆經之統例三藏之要目也若能專精尋究則悟道不遠於是跋摩敬承鑽習功不踰月皆精其文義乃慨焉而歎曰吾聞佛旨虛寂非名相所議神澄妙絕罕常情攸測故為先達之所遵崇我亦注心歸仰如

今之所稟雖見浮繁妨情文離音志

名相所識神澄妙統罕常情偶淺哉
為先達之所遵崇我亦注心歸仰如
今之所禀唯見浮繁妨情文離喜志

紛云名相競無妙異若以為光聖應
期適時之漸斯則教之流非化之源
矣遂乃數載之中窮三藏之旨考九
流之源方知五部創流盪之基迦旃
啓偏競之始紛綸遺蹤諍方百轍由
使歸宗者昧其繁文尋教者惑其殊
軌夫源同末異乃將衰之徵然頹經
不振亦弘道者之憂也遂抗言五異
辯正衆師務遵洪軌當而不讓至乃
敏捷鋒起苞籠群達辯若懸河清
對無滯于時衆師雷動相視闕如後
以他日集而議曰此子特明凌轢舊
德據言有本末易可傾邁年值此運
也如何或有論者曰豈唯此子才明
過人抑亦吾等經論易窮耳意謂學
無自足闇則諂明明昧之分已自可
知何為苟守偏識不師廣見耶諸耆
德曰相與誠復慕明情深而忝世宗
仰于茲久矣當不能忽廢舊業問道
少年明矣何者夫根同葉散像數自
然五部之興有自來矣但當敦其素
業衽而行之既生屬千載之末孰能

遠軌正法之初哉且跋摩抽簪之始

然五部之興有自來矣但當敦其素
業祗而行之既生屬千載之末孰能

遠軌正法之初哉且跋摩抽簪之始
受道吾黨中參異學已自離群夫
師祖不同所以五部不雜黜異之制
蓋先師舊典幸可述其獨見之明以
免雷同之衆跋摩既宏才放達廣心
遠度雖衆詣交誼傲然容豫深體忘
懷明遊常趣神用閑遠擇木改步時
有僧祇部僧住巳連弗邑並遵奉大
乘云是五部之本久聞跋摩才超群
彥爲衆師所忌相與慨然要以同止
遂得研心方等銳意九部採訪微言
搜簡幽旨於是博引百家衆流之談
以撿經奥通塞之辯澄汰五部商略
異端考覈迦旃延斥其偏謬除繁棄
末慕存歸本造述明論厥号成實崇
附三藏准列四真大明筌極爲二百
二品志在會宗光隆遺軌處廢求覺
共遵通濟斯論既宣淵懿嚮萃旬日
之間傾震摩竭于時天竺有外道論
師云是優樓佉弟子明鑒縱達每述
識正之辯歷國命訓莫能制者聞花
氏王崇敬三寶將阻其信情又欲振
名殊方遂杖策恒南直至摩竭王聞

不悅即宣募境內有能辯屈之者當

民王崇敬三寶將阻其信情又欲振
名殊方遂杖策恒南直至摩竭王聞
出三藏記集序卷第十一　第十三丈　肆
不悅即宣募境内有能辯屈之者當
奉為國師闔境英豪皆其高名咸曰
才非跋摩孰堪斯舉王聞甚悅即勅
奉迎跋摩既至王便請昇論堂令與外
道決其兩正于時外道志氣干雲乃
傲然而詠曰五大宗樓迦律籍世師
繁文則六諦同貫簡言則知異于神
神為知主唯斷為宗敢有抗者斬首
謝焉跋摩既宏才邈世觀之杪然神
期陵霄容無改顏乃慨然對曰異哉
子之談也子所以跨遊殊方將欲崇
其神而長其知也又以斷為宗而自
誣其旨子無知乎神可亡乎神既非
知為神知知知神乎若神知知知神
者誰知若知神知亦神乎外道乃退
自疑曰理必若斷我無知矣知若知
神神非宗矣於是沉惟謝屈心形俱
伏王及臣民慶快非恒即與率土奉
為國師王乃譴其舊衆昔忌名賢本
衆相視懷愧闃然咸共迸遂固請舊
居王又曰夫制邪歸正其德弘矣但
弘教之賢業尚殊背乖迕遺筌濁乱
象軌請以撿一令謬昧欽明王即宣
出三藏記集序卷第十一　第十四丈　肆
告號為像教大宗由使八方論士淵

弘教之賢業尚殊旨哉道筌寄舌

象軌請以撿一令謬昧欲明王即宣
告号為像教大宗由使八方論士淵
異之徒感思舊夬朋昇而萃跋摩
以絶倫之才超群之辯每欲師聖附
經籍同黙異遂博舉三藏開塞之塗

大杜五部乘覚之路難其所執釋其
所難明辯悏廓苞羅衆說理乱叩機
神王若无於是群方名傑莫能異見
咸凝殊謀受道真軌淳化以之而隆
邪蕩以之犇騫非夫神契實津道參
冲旨孰能盪定群異令廢我求通者
哉所以粗述始末垂諸好事云介（近諸）
（數論大師傳並集在薩婆多部　此師既不入彼傳故附於此）

菩薩波羅提木叉後記第九　未詳作者

夫窮像於玄原之無始万行始於戒
信之玄兆是故天竺鳩摩羅什法師
心首持誦什言此戒出梵網經中而
什法師少覩大方齊異學於加夷淳
風東扇故弘始三年秦王道契百王
之業奉心大法於道遥觀中三千學
士與什參定大小乘經五十餘部唯
菩薩十戒四十八輕最後誦出時融
影三百人等一時受行修菩薩道豈
唯當時之益乃有累劫之津也故慧

融書三千部流通於後代持誦相授

歎三百人等一時受行偕普蔵道豈

唯當時之益乃有累刼之津也故慧

雖書三千部流通於後代持誦相授

屬諸後學好道之君子願来刼不絶

共見千佛龍華同坐

比丘尼戒本所出本末序第十（出戒本前晉孝武帝世出）

拘夷國寺甚多脩飾至麗王宮彫鏤

立佛形像與寺無異有寺名達慕藍（百七十僧）

北山寺名致隸藍（五十僧）劍慕王新

藍（六十僧）温宿王藍（七十僧）

右四寺佛圖舌弥所統寺僧皆三月

一易屋牀座或易藍者未滿五臈一

宿不得無依止王新僧伽藍（九十僧有年少沙門字鳩

摩羅才大高明大乘學與舌弥是師徒而舌弥阿含學者也）阿麗藍（百八十比丘尼）

輸若干藍（五十比丘尼）阿麗跋藍（三十尼道）右三寺

比丘尼統依舌弥受法戒比丘尼外

國法不得獨立也此三寺尼多是蔥

嶺以東王侯婦女為道遠集斯寺用

法自整大有檢制亦三月一易房或

易寺出行非大尼三人不行多持五

百戒亦無師一宿者輙彈之今所出

比丘尼大戒本此寺常所用者也舌

弥乃不肯令此戒来東僧純等求之

至勤每嗟此後出法整唯之斯戒末

乃得之其解色以息婬不在止冶容

也不欲以止竊不在謹封藏也解色
則無情於外形何計飭容與不飭乎
不欲則無心於殊玉何須慢藏與緘
縢乎所謂無關而不可開无約而不
可解也內揵既介外又毀容麁服進
退中規非法不視非時不飡形如朽
柱心若濕灰斯戒之謂也豈非聖人
善救人故無棄人也哉然女人之心
弱而多放佛達其微防之宜密是故
立戒每倍於男也大法流此五百餘
年比丘尼大戒了於其文以此推之
外國道士亦難斯人也法汰頃年鄙
當世為人師處一大域而坐視令无
一部僧法推求出之竟不能具吾昔
得大露精比丘尼戒而錯得其藥方
一柙持之自隨二十餘年無人傳譯
近欲參出殊非尼戒方知不相開通
至於此也賴僧純於拘夷國來得此
戒本令佛念曇摩持慧常傳始得具
斯一部法矣然和之由人不知斯人
等能尊行之不耳　此誡大與今戒往往不同　尼衆摩摘作尸叉吉剌

比丘大戒序第十一

釋道安作

世尊立教法有三焉一者戒律也二
者禪定也三者智慧也斯三者至道
之由戸泥洹之關要也戒者斷三惡

比丘大戒序第十一　釋道安作

世尊立教法有三焉一者戒律也二
者禪定也三者智慧也斯三者至道
之由戶泥洹之關要也戒者斷三惡
之干將也禪者絕分散之利器也慧
者齊藥病之妙醫也具此三者於取
道乎何有也夫然用之有次在家出
家莫不始戒以為基趾也何者雖檢
形形乃百行舟輿也須臾不矜不莊
則傷戒之心入矣傷戒之心入而後
欲求不入三惡道未所前聞也故如
來舉為三藏之首也外國重律每寺
立持律月月相率說戒說戒之日終
夜達曉諷乎切教以相維攝犯律必
彈如鷹隼之逐鳥雀也大法東流其
日未遠我之諸師始秦受戒又之譯
人考校者尠先人所傳相承謂是至
澄和上多所正焉余昔在鄴少習其
事未及檢戒遂遇世亂每以快快不
盡於此至歲在鶉火自襄陽至關右
見外國道人曇摩侍諷阿毘曇於律
持善遂令涼州沙門佛念寫其梵文
道賢為譯慧常筆受遂夏漸冬其文
乃訖考前常行世戒其謬多矣或殊
文旨或粗舉意昔從武遂法潛得一

部戒其言煩直意常恨之而今侍戒

文言或粗舉意昔從武遂法潛得一

部戒其言煩直意常恨之而今侍戒
規矩與同猶如合符出門應徹也然
後乃知淡乎無味乃直道味也而嫌
其丁寧文多及復稱即命慧常令斥
重去復常乃避席謂大不宜尒戒猶
礼也礼執而不誦重先制也慎舉止
也戒乃逕廣長舌相三達心制八輩
聖士珎之寶之師師相付一言乖本
有逐無赦外國持律其事實尒此土
尚書及與河洛其文樸質無敢措手
明祇先王之法言而順神命也何至
佛戒聖賢所貴而可改之以從方言
乎恐失四依不嚴之教也與其巧便
寧守雅正譯胡為秦東教之士猶或
非之願不刊削以從飾也衆咸稱善
於是按梵文書唯有言倒時從順耳
前出戒十三事起中室與檀越議三
十事中至大姓家及綺紅錦繡衣及
七因緣法如斯之比失旨多矣將来
學者審欲求先聖雅言者宜詳攬焉
諸出為秦言便約不煩者皆蒲陶酒
之被水者也外國云戒有七篇而前
出戒皆八篇今戒七悔過後曰尸叉

罽賴尼尸叉罽賴尼有百七事　明也

之被水者也外國云戒有七篇而前
出戒皆八篇今戒七悔過後曰尸叉

罽賴尼尸叉罽賴尼有百七事　明也
如斯則七篇矣又侍尸叉罽賴尼有
百一十事余懺其多侍曰我持律許
口受十事一記無長也尋僧純在丘
慈國佛陀舌弥許得比丘尼大戒來
出之正與侍同百有一十尒乃知其
審不多也然則比丘戒不止二百五
十阿夷戒不止五百也比丘大戒本
欲說戒維那出堂前唱不淨者出次
曰庾跋門怒鉢羅鞞處(可大沙門入三唱)然後
入唱行籌曰頞數合陀(寂靖)阿素(生也)舍
羅遮麗史(行籌)布薩陀(說戒)心蜜栗𢘝一(心)
婆𢡤鞞度(定也)舍羅姑鉢怒(把籌)說戒者
乃曰僧和集會未受大戒者出僧何
等作為荅說戒不來者屬授清淨說
(小住黎句說声)說已那春夏冬若干日已過去(隨時計日)
僧盡共思惟　一切生死過　求於度世道
若精進持戒　同亦當歸死　不精進持戒
同亦當歸死　寧持戒而死　不犯戒而生
辟如駛水流　日月不常住　人命疾於彼
去者不復還
自此偈以後有布薩羯磨及戒文不
復具寫

大比丘二百六十戒三部合異序第

自此偈以後有布薩羯磨及戒文不復具寫

大比丘二百六十戒三部合異序第十二

竺曇無蘭

夫戒者人天所由生三乘所由成泥洹之關要也是以世尊授藥以戒為先焉戒者乃三藏之一也若不以戒自禁馳心於六境而欲望免於三惡道者其猶如無舟而求渡巨海乎亦如魚出于深淵鴻毛入于盛火希不死燋者未之有也行者以戒自嚴猛意五十八法者取道也何難哉蘭自染化務以戒律為意昔在於廬山中竺僧舒許得戒一部持之自隨近二十年每一尋省恨文質重會曇摩侍所出戒規矩與同然侍戒衆多拖有百一十事尒為戒有二百六十也釋法師問侍侍言我從持律許口受一一記之莫知其故也尼戒衆多施亦尒百有一十三十事中第二十一二百五十者去長鉢過十日捨隨續言是比丘當持此鉢與比丘僧二十二二百六十者去鉢破綴齊五更求得新鉢故者當婦衆僧推其理宜如二百五十者在長鉢後事與破

鉢并者為重長也余以長鉢後事注

得新鉢故者當此衆僧捨其理宜

如二百五十者在長鉢後事與破

鉢并者為重長也余以長鉢後事注

於破鉢下以子從母故也九十事中

多条錯事不相對復從就二百六十

者令事類相對亦時有不相似者重

餅食無餘因緣墮應對重餅不屬人

言不足此除因緣事與別請并故以

對別請此一戒在重餅一戒在別請

亦為有餘緣則得重飯亦得越受

請也不舒手受食自恐怖教人恐怖

此二戒無對將傳寫脫耶梵本乎衆

多施亦有不相對不相似者莫知所

以也余因閑暇為之三部合異粗斷

起盡以二百六十戒為本二百五十

者為子以前出常行戒全句繫之

於事末而亦有永乖不相似者有以

一為二者有以三為一者余復分合

令事相從然此二戒或能分句失旨

賢才聰叡若有攬者加思為定恕余

不逮（比丘僧拚後後從長安復持本来更得重挍時有損益審為定）

比丘大戒二百六十事　三部合異二卷

欲說戒維那出堂前唱不淨者出

次曰庚跋門怒鉢羅鞞處然後入唱

行籌

說戒者乃曰僧和集會未受大戒者

[illegible]

文曰庚跋門怒鉢羅辨處然後入唱
行籌

說戒者乃曰僧和集會未受大戒者
出僧何等作為（衆僧和聚會悉受 無戒於僧有何事）答說
戒（僧答言 布薩）不來者屬授清淨說（說人者當 說當來之）
（淨答言 說淨）說已鄉春夏冬若干日已過去
僧盡共思惟　一切生死過　求於度世道
若精進持戒　同亦當歸死　不精進持戒
同亦當歸死　寧持戒而死　不犯戒而生
辟如駃水流　日月不常住　人命疾於彼
去者不復還
自此偈以後有布薩羯磨及戒文也
此二百六十戒七佛偈與常行戒偈
同子戒偈同子戒本無偈想亦同故
不出也而此戒来至揚州汰法師嫌
文質重有所刪削此是其本未措手
向質重者也
晉秦元六年歲在辛巳六月二十五
日比丘竺曇無蘭在揚州丹楊郡建
康縣堺謝鎮西寺合此三戒到七月
十八日訖故記之
關中近出尼二種壇文夏坐雜十二
事并雜事共卷前中後三記第十三
卷初記云太歲巳卯鶉尾之歲十一
月十一日在長安出此比丘尼大戒

其月二十六日記僧純於龜兹佛陏

卷初記云太歲己卯鶉火之歲十一
月十一日在長安出此比丘尼大戒
出三藏記集序卷第十一 第十三丈 肆
其月二十六日記僧純於龜茲佛陁
舌弥許戒本曇摩持傳佛念執胡
慧常筆受
卷中間尼受大戒法後記云此土無
大比丘尼戒之斯一部僧法久矣吴
土雖有五百戒比丘尼而戒是覔歷
所出尋之殊不似聖人所制法汰道
林聲皷而正之可謂佳法之棟梁也
法汰去年亦令外國人出少許復不
足慧常涼州得五百戒一卷直戒戒
複之似人之所作其義淺近末乃僧
純曇充拘夷國來從雲慕藍寺於高
德沙門佛圖舌弥許得此比丘尼大
戒及授戒法受坐已下至劒慕法遂
令佛圖卑為譯曇摩侍傳之乃知真
是如來所制也而不止五百數比丘
戒有二百六十問侍所以言莫知其
故也然以理推之二百五十及五百
是舉全數耳又授比丘尼大戒丈少將
即用授大比丘法而出其異也八敬
賴夷無二亦當係比足足耳亦當略
授十七僧迦衛尸沙一章也又授比
丘尼大戒尼三師教授師更與七尼
壇外問内法壇外問内法於事為重
又外國師云壇外問當言正令上壇

授十七僧迦衛尸沙一章也又授比
丘尼大戒尼三師教授師更與七尼
壇外問内法壇外問内法於事為重
故外國師云壇外問當言正尒上場
衆僧中當問汝汝當尒荅壇上問則
言今衆僧中問汝也正尒令曇充還
拘夷訪授比丘尼大戒定法須報以
為式也授六法文無乏也二師而已
無教授師也上壇僧尼各多益善卷後又記云秦
建元十五年十一月五日歲在鶉尾
比丘僧純曇充從丘慈高德沙門佛
圖舌弥許得此授大比丘尼戒儀及
二歲戒儀從受坐至屬授諸雜事令
曇摩侍出佛圖卑為譯慧常筆受凡
此諸事是所施行之急者若為人師
而不練此此無異於土牛後人也涼
州道人竺道身於丘慈因此異事來
與燉煌道人此沙門各各所住祠或
二百或三百人為一部僧比丘尼向
三百人凡有五祠各各從所使僧祠
依准為界内無共說戒法也常暮說
戒說戒之日比丘尼差三人往白所
依僧去今日當說戒僧即差二人往
語比丘尼僧知人數還白大僧去比
丘尼凡有若干於某祠清淨說戒普
出三藏記集序卷第十一　共五千五百文　貝
共聞知如是三白比丘尼便自共行
寺說戒如大僧法　曇充云大齋說律六十

諸比丘尼僧知人數還白大僧云比
丘尼凡有若干於其祠清淨說戒普

共聞知如是三白比丘尼使自共行
籌說戒如法僧事曇无德大齋說律六十日尊尼亦寄聽若遇記
戒亦寄聽戒雖不與舍羅籌耳
七月十五日各於所止處受歲如法
遣三人詣所依僧承受界分齊耳其
餘如僧法此與尼戒遊將是不知也比丘尼當三受
戒五百戒比丘尼滿十二歲乃中為
師初受十戒時索二女師當使持律
沙門授戒乃付女師令教道之次受
二百五十戒年滿二十直使女三師
授之耳威儀俯仰如男子受戒法無
異也弥離尼受大法无三師沙弥亦無三師二師而已耳六法云二百五十謬傳之也
受戒後周一年無誤失乃得受戒五
百戒後受戒時三師十僧如中受時
直使前持律師更授二百五十事合
前為五百耳直授之不如中受時問
威儀委曲也戒文如男子戒耳事事
如之無他異也授戒立三尼師一持律比丘僧授戒場四住屋下此言十
僧後授不委曲與授文及未詳所出也

摩得勒伽記第十四　出經後記

宋元嘉十二年歲在乙亥揚州聚落
丹揚郡秣陵縣平樂寺三藏與弟子
共出此律從正月起至九月二十二

日草成二十五日寫畢白衣優婆塞
張道祭敬信執寫

善見律毗婆沙記第十五　出律前記

齊永明十年歲次實沉三月十日禪
林比丘尼淨秀聞僧伽跋陁羅法師
於廣州共僧禕法師譯出梵本善見
毗婆沙律一部十八卷京師未有渴
仰欲見僧伽跋陁其年五月還南憑
上寫來以十一年歲次大梁四月十
日得律還都頂礼執讀敬寫流布仰
惟世尊泥洹已來年載至七月十五
日受歲竟於衆前謹下一點年年如
此感慕心悲不覺流淚

千佛名號序第十六　出賢劫經　沙門竺曇无蘭抄

賢劫經說二千一百諸度无極竟喜
王菩薩仍問今此會中寧有大士得
此定竟入斯八千四百諸度無極及
入万四千度無極法入八万四千諸
三昧門乎佛荅言有不但此諸開士
也當來賢劫一千如來亦得入也除
四正覺喜王白佛唯願世尊說諸佛
名字姓号佛為喜王說諸佛号字号
字一千數之有長而與立發意二品

重說皆齊慧業而止以此二品撿之

入万四千度無極法入八万四千諸
三昧門乎佛荅言有不但此諸開士
也當来賢劫一千如来亦得入也除
四正覺喜王白佛唯願世尊説諸佛
名字姓号佛為喜王説諸佛号字号
字一千數之有長而與立發意二品

第二十六丈　肆

重説皆齊慧業而止以此二品撿之
有以二字為名者三字名者有以他
字足成音句非其名号亦時有字支
異者相梵本一頁將是出經人轉其
音辞令有左右也長而有者或當以
四五六字為名号也與立發意不盡
名自慧業以下難可詳也余今別其
可了各為佛名意所不了則全舉之
又以字異者注之於下然或能分合
失所深見達士其有覺省可為改定
恕余不逮

出三藏記集序卷第十一